摛藻堂四庫全書薈要

经部

欽定四庫全書薈要

經部

周易注疏卷十三

詳校官祭酒臣韋謙恒

周易注疏卷十二

晉韓伯注　唐陸德明音義　孔頴達疏

繫辭下疏正義曰此篇章數諸儒不同劉瓛為十二章以對上繫十二章也周氏莊氏竝為九章今從九章為說也第一起八卦成列至非曰義第二起古者包犧至蓋取諸夬第三起易者象也至德之盛第四起困于石至勿恒凶第五起乾坤其易之門至失得之報第六起易之興至巽以行權第七起易之為書至思過半矣第八起二與四至謂易之道第九起夫乾天下至其辭屈

八卦成列象在其中矣注備天下之象也因而重之爻

在其中矣注夫八卦備天下之理而未極其變故因而重之以象其動用擬諸形容以明治亂之宜觀其所應以著適時之功則爻卦之義所存各異故爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣注剛柔相推況八卦相盪或否或泰繫辭焉而斷其吉凶況之六爻動以適時者也立卦之義則見於彖象適時之功則存之爻辭王氏之例詳矣吉凶悔吝者生乎動者也注有變動而後有吉凶剛柔者立本者也變通者

趣時者也注立本況卦趣時況爻吉凶者貞勝者也注
貞者正也一也夫有動則未免乎累殉吉則未離乎凶
盡會通之變而不累於吉凶者其唯貞者乎老子曰王
侯得一以為天下貞萬變雖殊可以執一御也天地之
道貞觀者也注明夫天地萬物莫不保其貞以全其用
也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也夫乾確
然示人易矣夫坤隤然示人簡矣注確剛貌也隤柔貌
也乾坤皆恒一其德物由以成故簡易也爻也者效此

者也象也者像此者也爻象動乎内注兆數見於卦也吉凶見乎外注失得驗於事也功業見乎變注功業由變以興故見乎變也聖人之情見乎辭注辭也者各指其所之故曰情也天地之大德曰生注施生而不為故能常生故曰大德也聖人之大寶曰位注夫无用則无所寶有用則有所寶也无用而常足者莫妙乎道有用而弘道者莫大乎位故曰聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財注財所以資物生也理財正辭禁

民為非曰義音義重直龍反注同治直吏反繫音係卷內皆同命之孟作明之否備鄙反斷丁亂反見賢遍反下及注皆同趣七樹反貞勝姚本作貞稱累劣偽反殉辭俊反離力智反盡津忍反下同觀官喚反又音官夫音符確苦角反馬韓云剛貌說文云高至易以鼓反下注同隤大回反馬韓云柔貌也孟作退陸董姚作妥像音象施始鼓反竇孟作保禁音金又金鴆反疏正義曰此第一章覆釋上繫第二章象爻剛柔吉凶悔吝之事更具而詳之八卦成列象在其中者言八卦各成列位萬物之象在其八卦之中也因而重之爻在其中者謂因此八卦之象而更重之萬物之爻在其所重之中矣然象亦有爻爻亦有象所以象獨在卦爻獨在重者卦則爻少而象多重則爻多而象少故在卦舉象在重論爻也剛柔相推變在其中者即上繫第二章云剛柔相推而生變化是變化之道在剛柔相推之中剛柔即陰陽也論其氣即謂之陰陽語其體

即謂之剛柔也繫辭焉而命之動在其中者謂繫辭於爻卦之下而呼命其卦爻得失吉凶則適時變動好惡故在其繫辭之中也吉凶悔吝生乎動者上既云動在繫辭之中動則有吉凶悔吝所以悔吝生在乎所動之中也剛柔者立本者也言剛柔之象在立其卦之根本者也言卦之根本皆由剛柔陰陽而來變通者趣時者也其剛柔之氣所以改變會通趣向於時也若乾之初九趣向勿用之時乾之上九趣向亢極之時是諸爻之變皆臻趣於時也其剛柔立本者若剛定體為乾若柔定體為坤陽卦兩陰而一陽陰卦兩陽而一陰是立其卦本而不易也則上八卦成列象在其中矣是也卦既與爻為本又是總主其時故略例云卦者時也變通者趣時者也則上因而重之爻在其中矣是也卦既總主一時爻則就一時之中各趣其所宜之時故略例云爻者趣時者也吉凶者貞勝者也貞正也言吉之與凶皆由所動不能守一而生吉凶唯守一貞正而能克勝此

吉凶謂但能貞正則免此吉凶之累也天地之道貞觀者也謂天覆地載之道以貞正得一故其功可為物之所觀也日月之道貞明者也言日月照臨之道以貞正得一而為明也若天覆地載不以貞正而有二心則天不能普覆地不能兼載則不可以觀由貞乃得觀見也日月照臨若不以貞正有二之心則照不普及不為明也故以貞而為明也天下之動貞夫一者也言天地日月之外天下萬事之動皆正乎純一也若得於純一則所動遂其性若失於純一則所動乖其理是天下之動得正在一也夫乾確然示人易矣者此明天之得一之道剛質確然示人以和易由其得一无為物由以生是示人易也夫坤隤然示人簡矣者此明地之得一以其得一故坤隤然而柔自然无為以成萬物是示人簡矣若乾不得一或有隤然則不能示人易矣若坤不隤然或有確然則不能示人簡矣爻也者效此者也此釋爻之名也言爻者效此物之變動也象也者像此者也言

象此物之形狀也爻象動乎内者言爻之與象發動於卦之内也吉凶見乎外者其爻象吉凶見於卦外在事物之上也功業見乎變者言功勞事業由變乃興故功業見於變也聖人之情見乎辭者辭則言其聖人所用之情故觀其辭而知其情也是聖人之情見乎爻象之辭也若乾之初九其辭云潛龍勿用則聖人勿用之情見於初九爻辭也他皆放此天地之大德曰生自此已下欲明聖人同天地之德廣生萬物之意也言天地之盛德在乎常生故言曰生若不常生則德之不大以其常生萬物故云大德也聖人之大寶曰位者言聖人大可寶愛者在於位耳位是有用之地寶是有用之物若以居盛位能廣用无疆故稱大寶也何以守位曰仁者言聖人何以保守其位必信仁愛故言曰仁也何以聚人曰財者言何以聚集人衆必須財物故言曰財也理財正辭禁民為非曰義者言聖人治理其財用之有節正定號令之辭出之以理禁約其民為非僻之事勿使

行惡是謂之義義宜也言以此行之而得其宜也注正義曰夫八卦備天下之理者前注云備天下之象據其體此云備天下之理據其用也言八卦大略有八以備天下大象大理大者既備則小者亦備矣直是不變之備未是變之備也故云未極其變故因而重之以象其動用也云則爻卦之義所存各異者謂爻之所存存乎已變之義因而重之爻在其中是也卦之所存存乎未變之義八卦成列象在其中是也云立卦之義則見於彖象者彖象謂卦下之辭說其卦之義也適時之功則存於爻辭者卦者時也六爻在一卦之中各以適當時之所宜以立功也欲知適時之功用觀於爻辭也云王氏之例詳矣者案王略例論彖云彖者何也統論一卦之體明其所由之主者也夫衆不能治衆治衆者至寡者也論卦體皆以一為主是卦之大略也又論爻云爻者何也言乎其變者也變者何也情偽之所為也夫情偽之動非數之所求也故合散屈伸與體相乖形躁好

靜質柔愛剛體與情反質與願違是故情偽相感遠近相追愛惡相攻屈伸相推見情者獲直往則違此是交之大略也其義既廣不能備載是王氏之例詳矣貞者正也一也者言貞之為訓訓正訓一正者體无傾邪一者情无差二寂然无慮任運而行者也凡吉凶者由動而來若守貞靜寂何吉何凶之有是貞正能勝其吉凶也云夫有動則未能免乎累者寂然不動則无所可累若動有營求則恥累將來故云動則未免於累也云殉吉則未離乎凶者殉求也若不求其吉无慮无恐凶禍何因而至由其求吉有所貪欲則凶亦將來故云殉吉未離乎凶也云盡會通之變而不累於吉凶者其唯貞者乎言若能窮盡萬物會通改變之理而不繫慮於吉凶之事者唯貞一者乃能然也猶若少必有老老必有死能知此理是盡會通之變既知老必將死是運之自然何須憂累於死是不累乎吉凶唯守貞一任其自然故云其唯貞者乎云老子曰王侯得一以為天下貞者

王侯若不得一二三其德則不能治正天下若得純粹无二无邪則能為天下貞也謂可以貞正天下也云萬變雖殊可以執一御也者猶若寒變為暑暑變為寒少變為壯壯變為老老變為死禍變為福盛變為衰變改不同是萬變殊也其變雖異皆自然而有若能知其自然不造不為无喜无慼而秉御於此是可以執一御也

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜注聖人之作易无大不極无微不究大則取象天地細則觀鳥獸之文與地之宜也

近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情作結繩而為罔罟以佃以漁蓋取諸離注

離麗也罔罟之用必審物之所麗也魚麗於水獸麗於山也音義包本又作庖白交反鄭云取也孟京作伏犧許宜反又作羲鄭云鳥獸全具曰犧孟京作戲云伏服也戲化也包犧氏太皡三皇之最先王于況反究九又反罟音古馬姚云猶网也黄本作為网罟云取獸曰网取魚曰罟佃音田本亦作田漁音魚本亦作魚又言庶反馬云取獸曰佃取魚曰漁疏正義曰古者包犧至取諸夬此第二章明聖人法自然之理而作易象易以制器而利天下此一章其義既廣今各隨文釋之此一節明包犧法天地造作八卦法離卦而為罔罟也云仰則觀象於天俯則觀法於地者言取象大也觀鳥獸之文與地之宜者言取象細也大之與細則无所不包也地之宜者若周禮五土動物植物各有所宜是也近取諸身者若耳目鼻口之屬是也遠取諸物者若雷風山澤之類是也舉遠近則萬事在其中矣於是

始作八卦以通神明之德者言萬事云為皆是神明之德若不作八卦此神明之德閉塞幽隱既作八卦則而象之是通達神明之德也以類萬物之情者若不作易物情難知今作八卦以類象萬物之情皆可見也作結繩而為网罟以佃以漁者用此罔罟或陸畋以羅鳥獸或水澤以罔魚鱉也蓋取諸離者離麗也麗謂附著也言罔罟之用必審知鳥獸魚鱉所附著之處故稱離卦之名為罔罟也案諸儒象卦制器皆取卦之爻象之體今韓氏之意直取卦名因以制器案上繫云以制器者尚其象則取象不取名也韓氏乃取名不取象於義未善矣今既遵韓氏之學且依此釋之也

包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耒耨之利以教天下蓋取諸益注制器致豐以益萬物日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退

各得其所蓋取諸噬嗑注噬嗑合也市人之所聚異方之所合設法以合物噬嗑之義也音義斲陟角反耜音似京云耒下耓也陸云廣五寸耓音敕丁反耒力對反京云耜上鈎木說文云耜曲木垂所作字林同力隹反徐力猥反垂造作也本或揉木為之耒耨非耨奴豆反馬云鉏也孟云耘除草為市世本云祝融為市宋衷云顓頊臣說文云市時止反噬市制反嗑胡臘反疏正義曰此一節明神農取卦造器之義一者制耒耜取於益卦以利益民也二者日中為市聚合天下之貨設法以合物取於噬嗑象物噬齧乃得通也包犧者案帝王世紀云大皞帝包犧氏風姓也母曰華胥燧人之世有大人跡出於雷澤華胥履之而生包犧長於成紀蛇身人首有聖德取犧牲以充庖廚故號曰包犧氏後世音謬故或謂之伏犧或謂之虙犧一號皇雄氏在位一百二十年包犧氏

没女媧氏代立為女皇亦風姓也女媧氏没次有大庭氏柏黄氏中央氏栗陸氏驪連氏赫胥氏尊盧氏混沌氏皥英氏有巢氏朱襄氏葛天氏陰康氏无懷氏凡十五世皆習包犧氏之號也神農者案帝王世紀云炎帝神農氏姜姓也母曰任己有蟜氏女名曰女登為少典正妃游華山之陽有神龍首感女登於尚羊生炎帝人身牛首長於姜水有聖德繼无懷之後本起烈山或稱烈山氏在位一百二十年而崩納奔水氏女曰聽詙生帝臨魁次帝承次帝明次帝直次帝釐次帝哀次帝揄罔凡八代及軒轅氏也神農氏没黄帝堯舜氏作通其變使民不倦注通物之變故樂其器用不解倦也神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久注通變則无窮故可久也是以自天祐之吉无不利

音義觧佳賣反易窮則變變則通通則久一本作易窮則變通則久祐音又本亦作佑

疏正義曰此一節明神農氏沒後乃至黃帝堯舜通其易之變理於是廣制器物此節與下制器物為引緒之勢為下起文黃帝堯舜氏作者案世紀云黃帝有熊氏少典之子姬姓也母曰附寶其先即炎帝母家有蟜氏之女附寶見大電光繞北斗樞星照於郊野感附寶孕二十四月而生黃帝於壽丘長於姬水龍顏有聖德戰蚩尤於涿鹿擒之在位一百年崩子青陽代立是為少皥少皥帝名摯字青陽姬姓也母曰女節黃帝時大星如斗下臨華渚女節夢接意感生少皥在位八十四年而崩顓項高陽氏黃帝之孫昌意之子母曰昌僕蜀山氏之女為昌意正妃謂之女樞瑤光之星貫月如虹感女樞於幽房之宮生顓項於弱水在位七十八年而崩少皥之孫蟜極之子代立是為帝嚳帝嚳高辛氏姬姓也其母不見生而神異自言其名在位七十年而崩子帝摯立在位

九年摯立不肖而崩弟放勛代立是為帝堯帝堯陶唐氏伊祈姓母曰慶都生而神異常有黃雲覆其上為帝嚳妃出以觀河遇赤龍晻然陰風而感慶都孕十四月而生堯於丹陵即位九十八年崩帝舜代立帝舜姚姓其先出自顓頊顓頊生窮蟬窮蟬生敬康敬康生句芒句芒生蟜牛蟜牛生瞽瞍瞍之妻握登見大虹意感而生舜於姚墟故姓姚氏此歷序三皇之後至堯舜之前所為君也此既云黃帝即云堯舜者略舉五帝之終始則少皡顓頊帝嚳在其間也通其變使民不倦者事久不變則民倦而窮今黃帝堯舜之等以其事久或窮故開通其變量時制器使民用之日新不有懈倦也神而化之使民宜之者言所以通其變者欲使神理微妙而變化之使民各得其宜若黃帝已上衣鳥獸之皮其後人多獸少事或窮乏故以絲麻布帛而制衣裳是神而變化使民得宜也易窮則變變則通通則久者此覆說上文通其變之事所以通其變者言易道若窮則須隨

時改變所以須變者變則開通得久長故云通則久也是以自天佑之吉无不利者此明若能通變則无所不利故引易文證結變通之善上繫引此文者證明人事之信順此乃明易道之變通俱得天之祐故各引其文也

黄帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤注垂衣裳以辨貴賤乾尊坤卑之義也音義治直吏反章末同疏正義曰自此已下凡有九事皆黄帝堯舜取易卦以制象此九事之第一也何以連云堯舜者謂此九事黄帝制其初堯舜成其末事相連接共有九事之功故連云黄帝堯舜也案皇甫謐帝王世紀載此九事皆為黄帝之功若如所論則堯舜无事易繫何須連云堯舜則皇甫之言未可用也垂衣裳者以前衣皮其制短小今衣絲麻布帛所作衣裳其制長大故云垂衣裳也取諸乾坤者衣裳辨貴賤乾坤則上下殊體故云取諸乾坤也

刳木為

舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙注渙者乘理以散動也音義楫本又作檝將輒反下同徐音集又子入反方言云楫謂之橈或謂之櫂說文云楫舟櫂也致遠以利天下句一本無渙音喚疏正義曰此九事之第二也舟必用大木刳鑿其中故云刳木也剡木為楫者楫必須纖長理當剡削故曰剡木也取諸渙者渙散也渙卦之義取乘理以散動也舟楫以乘水以載運故取諸渙也服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨注隨隨宜也服牛乘馬隨物所之各得其宜也音義一本無以利天下句疏正義曰此九事之第三也隨者謂隨時之所宜也今服用其牛乘駕其馬服牛以引重乘馬以致遠是以人之所用各得其宜故取諸隨也重門擊柝

以待暴客蓋取諸豫注取其豫備音義重直龍反柝他洛反馬云兩木相擊以行夜說文作欜字林他各反同暴白報反鄭作虣疏正義曰此九事之第四也豫者取其豫有防備韓氏以此九事皆以卦名而為義者特以此象文取備豫之義其事相合故其餘八事皆以卦名解義量為此也斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過注以小用而濟物也音義斷丁緩反又徒緩反斷絕杵昌呂反掘其月反又其勿反臼求酉反疏正義曰此九事之第五也杵須短木故斷木為杵臼須鑿地故掘地為臼取諸小過以小事之用過而濟物杵臼亦小事過越用以利民故取諸小過也弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽注睽乖也物乖則爭興弧

矢之用所以威乖争也音義弧音胡說文云木弓剡以冉反字林云銳也因冉反睽若圭反又音圭争争鬬之争疏正義曰此九事之第六也案爾雅弧木弓也故云弦木為弧取諸睽者睽謂乖離弧弓所以服此乖離之人故取諸睽也案弧矢杵臼服牛乘馬舟楫皆云之利此皆器物益人故稱利也重門擊柝非如舟楫杵臼故不云利也變稱以禦暴客是亦利也垂衣裳不言利者此亦隨便立稱故云天下治治亦利也此皆義便而言不可以一例取也

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯注宮室壯大於穴居故制為宮室取諸大壯也疏正義曰此九事之第七也己前不言上古己下三事或言上古或言古與上不同者己前未造此器之前更无餘物之用非是後物以替

前物故不云上古也此已下三事皆是未造此物之前已更别有所用令將後用而代前用欲明前用所有故本之云上古及古者案未有衣裳之前則衣鳥獸之皮亦是已前有用不云上古者雖云古者衣皮必不專衣皮也或衣草衣木事无定體故不得稱上古衣皮也若此穴居野處及結繩以治唯專一事故可稱上古由後物代之也取諸大壯者以造制宮室壯大於穴居野處故取大壯之名也

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過注取其過厚音義衣於既反喪期並如字數色具反棺音官槨音郭疏正義曰此九事之第八也不云上古直云古之葬者若極遠者則云上古其次遠者則直云古則厚衣之以薪葬之中野猶在穴居結繩之後故直云古也不封不樹者不積土為墳是不封也不種樹

以標其處是不樹也喪期无數者哀除則止无日月限數也後世聖人易之以棺槨者若禮記云有虞氏瓦棺未必用木為棺也則禮記又云殷人之棺槨以前云槨无文也取諸大過者送終追遠欲其甚大過厚故取諸大過也案書稱堯崩百姓如喪考妣三載四海遏密八音則喪期無數在堯已前而棺槨自殷以後則夏已前棺槨未具也所以其文參差前後不齊者但此文舉大略明前後相代之義不必確在一時故九事。上從黃帝下稱堯舜連延不絕更相增修也

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬注夬決也書契所以決斷萬事也音義契苦計反斷都亂反疏正義曰此九事之終也夬者決也造立書契所以決斷萬事故取諸夬也結繩者鄭康成注云事大大結其繩事小小結其繩義或然也

是故易者象也象也者像也彖者材也注材才德也彖言成卦之材以統卦義也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦注夫少者多之所宗一者衆之所歸陽卦二陰故奇之為君陰卦二陽故耦之為主其德行何也注辨陰陽二卦之德行也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也注陽君道也陰臣道也君以无為統衆无為則一也臣以有事代終有事則二

也故陽爻畫奇以明君道必一隂爻畫兩以明臣體必二斯則隂陽之數君臣之辨也以一為君君之德也二居君位非其道也故陽卦曰君子之道隂卦曰小人之道也易曰憧憧往來朋從爾思注天下之動必歸乎一思以求朋未能一也一以感物不思而至子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮注夫少則得多則惑塗雖殊其歸則同慮雖百其致不二苟識其要不在博求一以貫之不慮而盡矣日往則

月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也注精義物理之微者也神寂然不動感而遂通故能乘天下之微會而通其用也利用安身以崇德也注利用之道皆安其身而後動也精義由於入神以致其用利用由於安身以崇其德理必由乎其宗事各本乎其根歸根則寧天下之理得也若

役其思慮以求動用忘其安身以殉功美則偽彌多而理愈失名愈美而累愈彰矣過此以往未之或知也窮神知化德之盛也音義像衆本竝云擬也孟京虞董姚還作象奇紀宜反注同行下孟反下同畫音獲下同憧本又作憧昌容反貫古亂反屈丘勿反下同信本又作伸同音申下同韋昭漢書音義云古伸字蠖紆縛反蟲名也徐又烏郭反蟄直立反思慮之思息吏反累劣偽反疏正義曰此第三章明陰陽二卦之體及日月相推而成歲聖人用之安身崇德德之盛也是故易者象也者但前章皆取象以制器以是之故易卦者寫萬物之形象故易者象也象也者像也者謂卦為萬物象者法像萬物猶若乾卦之象法像於天也彖者材也者謂卦下彖辭者論此卦之材德也爻也者效天下之動者謂每卦六爻皆放效天下之

物而發動也吉凶生而悔吝著者動有得失故吉凶生也動有細小疵病故悔吝著也陽卦多陰陰卦多陽其故何也者此夫子將釋陰陽二卦不同之意故先發其問云其故何也陽卦多陰謂震坎艮一陽而二陰也陰卦多陽謂巽離兌一陰而二陽也陽卦奇陰卦耦者陽卦則以奇為君故一陽而二陰陽為君陰為臣也陰卦則以耦為君故二陽而一陰陰為君陽為臣也故注云陽卦二陰故奇為之君陰卦二陽故耦為之主其德行何也者前釋陰陽之體未知陰陽德行之故故夫子將釋德行先自問之故云其德行何也陽一君而二民君子之道者夫君以无為統衆无為者為每事因循委任臣下不司其事故稱一也臣則有事代終各司其職有職則有對故稱二也今陽爻以一為君以二為民得其尊卑相正之道故為君子之道者也陰二君而一民小人之道者陰卦則以二為君是失其正以一為臣乖反於理上下失序故稱小人之道也易曰憧憧往來朋從

爾思者此明不能无心感物使物來應乃憧憧然後用思慮或來或往然後朋從爾之所思若能虛寂以純一感物則不須憧憧往來朋自歸也此一之為道得為可尚結成前文陽卦以一為君是君子之道也子曰天下何思何慮者言得一之道心既寂靜何假思慮也天下同歸而殊塗者言天下萬事終則同歸於一但初時殊異其塗路也一致而百慮者所致雖一慮必有百言慮雖百種必歸於一致也塗雖殊異亦同歸於至真也言多則不如少動則不如寂則天下之事何須思也何須慮也日往則月來至相推而歲成者此言不須思慮任運往來自然明生自然歲成也往者屈也來者信也者此覆明上日往則月來寒往則暑來自然相感而生利之事也往是去藏故為屈也來是施用故為信也一屈一信遞相感動而利生則上文明生歲成是利生也尺蠖之屈以求信者覆明上往來相感屈信相須尺蠖之蟲初行必屈者欲求在後之信也言信必須屈屈以求

信是相須也龍蛇之蟄以存身者言靜以求動也龍蛇初蟄是靜也以此存身是後動也言動必因靜也靜而得動亦動靜相須也精義入神以致用者亦言先靜而後動此言人事之用言聖人用精粹微妙之義入於神化寂然不動乃能致其所用精義入神是先靜也以致用是後動也是動因靜而來也利用安身以崇德者此亦言人事也言欲利己之用先須安靜其身不須役其思慮可以增崇其德言利用安身是靜也言崇德是動也此亦先靜而後動動亦由靜而來也過此以往未之或知也者言精義入神以致用利用安身以崇德此二者皆入理之極過此二者以往則微妙不可知故云未之或知也窮神知化德之盛者此言過此二者以往之事若能過此以往則窮極微妙之神曉知變化之道乃是聖人德之盛極也注正義曰陽君道者陽是虛无為體純一不二君德亦然故云陽君道也陰臣道者陰是形器各有質分不能純一臣職亦然故云陰臣道也案

經云民而注云臣者臣則民也經中對君故稱民注意解陰故稱臣也云利用之道皆安其身而後動者言欲利益所用先須自安其身身既得安然後舉動德乃尊崇若不先安其身身有患害何能利益所用以崇德也云精義由於入神以致其用者言精粹微妙之義由入神寂然不動乃能致其用云利用由於安身以崇德者言欲利益所用先須自安其身乃可以增崇其德也

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪音義蒺音疾藜音黎疏正義曰易曰困于石至凶此第四章凡有九節以上章言利用安身可以崇德若身自危辱何崇德之有故此章第一節引困之六

三危辱之事以證之也困之六三履非其地欲上干於四四自應初不納於己是困於九四之石也三又乘二二是剛陽非己所乘是下向據於九二之蒺藜也六三又无應是入其宫不見其妻死期將至所以凶也子曰非所困而困焉者夫子既引易文又釋其義故云子曰非所困謂九四若六三不往犯之非六三之所困而六三彊往干之而取困焉名必辱者以向上而進取故以聲名言之云名必辱也非所據而據焉者謂九二也若六三能卑下九二則九二不為其害是非所據也今六三彊往陵之是非所據而據焉身必危者下向安身之處故以身言之云身必危也

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲

語成器而動者也注括結也君子待時而動則无結閡之患也音義射食亦反下注同隼恤允反墉音容括古活反結也閡五代反疏正義曰以前章先須安身可以崇德故此第二節論明先藏器於身待時而動而有利也故引解之上六以證之三不應上又以陰居陽此上六處解之極欲除其悖亂而去其三也故公用射此六三之隼於下體高墉之上云自上攻下合於順道故獲之无不利也子曰隼者禽也者既引易文於上下以解之故言子曰也君子藏器於身待時而動何不利者猶若射人持弓矢於身此君子若包藏其器於身待時而動何不利之有似此射隼之人也動而不括者言射隼之人既持弓矢待隼可射之動而射之則不括結而有礙也猶若君子藏善道於身待可動之時而興動亦不滯礙而括結也語成器而後動者謂易之所說此者語論有見成之器而後興動也子曰

小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也

音義懲直升反屨俱遇反校胡孝反下同　疏正義曰此章第三節也明小人之道不能恒善若因懲誡而得福也此亦證前章安身之事故引易噬嗑初九以證之以初九居无位之地是受刑者以處卦初其過未深故屨校滅趾而无咎也

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

音義去羌呂反何河可反又音河　疏正義曰此章第四節也明惡人為惡之極以致凶也此結成前

章不能安身之事故引噬嗑上九之義以證之上九處斷獄之終是罪之深極者故有何校滅耳之凶案第一第二節皆先引易文於上其後乃釋之此第三已下皆先豫張卦義於上然後引易於下以結之體例不同者蓋夫子隨義而言不為例也

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑音義治直吏反下同

疏正義曰此第五節以上章有安身之事故此節明恒須謹慎可以安身故引否之九五以證之危者安其位者也言所以令有傾危者由往前安樂於其位自以為安不有畏慎故致令日危也亡者保其存者所以令日滅亡者由往前保有其存恒以為存不有憂懼故令致

滅亡也亂者有其治者所以令有禍亂者由往前自恃有其治理也謂恒以為治不有憂慮故令致禍亂也是故君子今雖獲安心恒不忘傾危之事國之雖存心恒不忘滅亡之事政之雖治心恒不忘禍亂之事其亡其亡繫于苞桑者言心恒畏慎其將滅亡其將滅亡乃繫于苞桑之固也

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

音義 知音智折之設反覆芳六反餗音速馬作粥渥於角反勝音升

疏 正義曰此第六節言不能安其身知小謀大而遇禍故引易鼎卦九四以證之鼎折足覆公餗其形渥凶者處上體之下而又應初既承且施非己所堪故有折足之凶既覆敗其美道災及其形以致渥凶也言不勝其任者此夫子之言引易後以此結之其文少故不云子曰也

子曰知幾其

神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎注形而上者況之道形而下者況之器於道不冥而有求焉未離乎諂也於器不絕而有交焉未免乎瀆也能无諂瀆窮理者乎幾者動之微吉之先見者也注幾者去无入有理而无形不可以名尋不可以形覩者也唯神也不疾而速感而遂通故能朗然玄照鑒於未形也合抱之木起於毫末吉凶之彰始於微兆故為吉之先見也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉

寧用終日斷可識矣注定之於始故不待終日也君子知微知彰知柔知剛萬夫之望注此知幾其神乎音義而上之上時掌反離力智反先見之見賢遍反介徐音戒衆家作介徐云王廙古黠反斷丁亂反　疏正義曰此第七節前章云精義入神故此章明知幾入神之事引豫之六二以證之云易曰介于石不終日貞吉知幾其神乎者神道微妙寂然不測人若能豫知事之幾微則能與其神道合會也君子上交不諂下交不瀆者上謂道也下謂器也若聖人知幾窮理冥於道絶於器故能上交不諂下交不瀆若於道不冥而有求焉未能離於諂也於器不絶而有交焉未能免於瀆也能无諂瀆知幾窮理者乎幾者動之微者此釋幾之義也幾微也是已動之微動謂心動事動初動之時其理未著唯纖微而已若其已著之後則心事顯露不得為幾若未

動之前又寂然頓无兼亦不得稱幾也幾是離无入有在有无之際故云動之微也若事著之後乃成為吉此幾在吉之先豫前已見故云吉之先見者也此直云吉不云凶者凡豫前知幾皆向吉而背凶違凶而就吉无復有凶故特云吉也諸本或有凶字者其定本則无也君子見幾而作不俟終日者言君子既見事之幾微則須動作而應之不得待終其日言赴幾之速也易曰介于石不終日貞吉者此豫之六二辭也得位居中故守介如石見幾則動不待終其一日也介如石焉寧用終日斷可識矣者此夫子解釋此爻之辭既守志耿介如石不動纔見幾微即知禍福何用終竟其日當時則斷可識矣君子知微知彰者初見事幾是知其微既見其幾逆知事之禍福是知其彰著也知柔知剛者剛柔是變化之道既知初時之柔則逆知在後之剛言凡物之體從柔以至剛凡事之理從微以至彰知幾之人既知其始又知其末是合於神道故為萬夫所瞻望也萬夫

舉大畧而言君知幾合神則為天下之主何直只云萬夫而已此知幾其神乎者也子曰顔氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也注在理則昧造形而悟顔子之分也失之於幾故有不善得之於二不遠而復故知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉注吉凶者失得之象也得二者於理不盡未至成形故得不遠而復舍凶之吉免夫祇悔而終獲元吉祇大也音義復行之復扶又反注復行同造七報反分符問反祇韓音祁支反注同王廙輔嗣音支舍音捨疏正義曰此第八節上節明知幾是聖人之德此節論賢人唯庶於幾雖未能知幾故

引顏氏之子以明之也其殆庶幾乎者言聖人知幾顏子亞聖未能知幾但殆近庶慕而已故云其殆庶幾乎又以殆為辭有不善未嘗不知者若知幾之人本无不善以顏子未能知幾故有不善不近於幾之人既有不善不能自知於惡此顏子以其近幾若有不善未嘗不自知也知之未嘗復行者以顏子通幾既知不善之事見過則改未嘗復更行之但顏子於幾理闇昧故有不善之事於形器顯著乃自覺悟所有不善未嘗復行易曰不遠復无祇悔元吉者以去幾既近尋能改悔故引復卦初九以明之也以復卦初九既在卦初則能復於陽道是速而不遠則能復也所以无大悔而有元吉也

天地絪緼萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也注致一而後化成也子曰君子安其身而

後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶注夫虛已存誠則衆之所不迕也躁以有求則物之所不與也音義絪本又作氤同音因緼本又作氳紆云反易其心之易以豉反迕五路反字亦作忤疏正義曰此第九節也以前章利用安身以崇德也安身之道在於得一若已能得一則可以安身故此節明得一之事也天地絪緼萬物化醇者絪緼相附著之義言天地无心自然得一唯二氣絪緼共相和會萬物感之變化而精醇也天地若有心為二則不能使萬物化醇也男女構精

萬物化生者構合也言男女陰陽相感任其自然得一之性故合其精則萬物化生也若男女无自然之性而各懷差二則萬物不化生也易曰三人行則損一人一人行則得其友者此損卦六三辭也言六三若更與二人同往承上則上所不納是三人俱行并六三不相納是則損一人也若六三獨行則上所容受故云一人行則得其友此言衆不如寡三不及一也言致一也者此夫子釋此爻之意謂此爻所論致其醇一也故一人獨行乃得其友也子曰君子安其身而後動者此明致一之道致一者在身之謂若己之為得則萬事得若己之為失則萬事失也欲行於天下先在其身之一故先須安靜其身而後動和易其心而後語先以心選定其交而後求若其不然則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶者此益之上九爻辭在无位高亢獨唱无和是莫益之也衆怨難犯是或擊之也勿无也由己建立其心无能有恒故凶危也易之此言若虛己存誠則

衆之所與躁以有求則物之所不與也

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰注撰數也以通神明之德其稱名也雜而不越注備物極變故其名雜也各得其序不相踰越況爻繇之辭也於稽其類其衰世之意邪注有憂患而後作易世衰則失得彌彰爻繇之辭所以明失得故知衰世之意邪稽猶考也夫易彰往而察來而微顯闡幽注易无往不彰无來不察而微以之顯幽

以之闡闡明也開而當名辯物正言斷辭則備矣注開釋爻卦使各當其名也理類辯明故曰斷辭也其稱名也小其取類也大注託象以明義因小以喻大其旨遠其辭文其言曲而中注變化无恒不可為典要故其言曲而中也其事肆而隱注事顯而理微也因貳以濟民行以明失得之報注貳則失得也因失得以通濟民行故明失得之報也失得之報者得其會則吉乖其理則凶音義易之門本亦作易之門戶撰仕勉反下章同數也廣雅云定也王肅士眷反數色柱反蘇直救

反下同服虔云抽也抽出吉凶也韋昭云由也吉凶所由出也稽古兮反考也闡昌善反明也辯如字徐扶勉反別也斷丁亂反注同文如字音問中丁仲反注同貳音二鄭云當為弍行下孟反注同疏正義曰此第五章也前章明安身崇德之道在於知幾得一也此明易之體用辭理遠大可以濟民之行以明失得之報也子曰乾坤其易之門邪者易之變化從乾坤而起猶人之興動從門而出故乾坤是易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體者若陰陽不合則剛柔之體无從而生以陰陽相合乃生萬物或剛或柔各有其體陽多為剛陰多為柔也以體天地之撰者撰數也天地之內萬物之象非剛則柔故以剛柔體象天地之數也以通神明之德者萬物變化或生或成是神明之德易則象其變化之理是其易能通達神明之德也其稱名也雜而不越者易之稱萬物之名萬事論說故辭理雜碎各有倫敘而不相乖越易之文辭多載細小之物若

見豕負塗之屬是雜碎也辭雖雜碎各依爻卦所宜而言之是不相踰越也於稽其類其衰世之意者稽考也類謂事類然考校易辭事類多有悔吝憂虞故云衰亂之世所陳情意也若盛德之時物皆遂性人悉懽娛无累於吉凶不憂於禍害今易所論則有亢龍有悔或稱龍戰于野或稱箕子明夷或稱不如西隣之禴祭此皆論戰爭盛衰之理故云衰意也凡云邪者是疑而不定之辭也夫易彰往而察来者往事必載是彰往也来事豫占是察来也而微顯闡幽者闡明也謂微而之顯幽而闡明也言易之所說論其初微之事以至其終末顯著也論其初時幽闇以至終末闡明也皆從微以至顯從幽以至明觀其易辭是微而幽闇也演其義理則顯見著明也以體言之則云微顯也以理言之則云闡幽其義一也但以體以理故别言之開而當名者謂開釋爻卦之義使各當所象之名若乾卦當龍坤卦當馬也辨物正言者謂辨天下之物各以類正定言之若辨健

物正言其龍若辨順物正言其馬是辨物正言也斷辭則備矣者言開而當名及辨物正言凡此二事決斷於爻卦之辭則備具矣其稱名也小者言易辭所稱物名多細小若見豕負塗噬腊肉之屬是其辭碎小也其取類也大者言雖是小物而比喻大事是所取義類而廣大也其旨遠者近道此事遠明彼事是其旨意深遠若龍戰于野近言龍戰乃遠明隂陽鬬爭聖人變革是其旨遠也其辭文者不直言所論之事乃以義理明之是其辭文飾也若黄裳元吉不直言得中居職乃云黄裳是其辭文也其言曲而中者變化无恒不可為體例其言隨物屈曲而各中其理也其事肆而隐者易之所載之事其辭放肆顯露而所論義理深而幽隐也因貳以濟民行者貳二也謂吉凶二理言易因自然吉凶二理以濟民之行也欲令趨吉而避凶行善而不行惡也以明失得之報者言易明人行失之與得所報應也失則報之以凶得則報之以吉是明失得之報也

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎注无憂患則不為而足也是故履德之基也注基所蹈也謙德之柄也復德之本也注夫動本於静語始於黙復者各反其所始故為德之本也恒德之固也注固不傾移也損德之脩也益德之裕也注能益物者其德寛大也困德之辯也注困而益明井德之地也注所處不移象居得其所也巽德之制也注巽所以申命明制也履和而至注和而不至從物者也和而能至故可履也謙尊而光

復小而辨於物注微而辨之不遠復也恒雜而不厭注雜而不厭是以能恒損先難而後易注刻損以脩身故先難也身脩而无患故後易也益長裕而不設注有所興為以益於物故曰長裕因物興務不虛設也困窮而通注處窮而不屈其道也井居其所而遷注改邑不改井井所居不移而能遷其施也巽稱而隱注稱揚命令而百姓不知其由履以和行謙以制禮復以自知注求諸己也恒以一德注以一為德也損以遠害注止於脩

身故可以遠害而已益以興利困以寡怨注困而不濫无怨於物井以辯義注施而无私義之方也巽以行權注權反經而合道必合乎巽順而後可以行權也音義蹈徒報反柄兵病反脩如字鄭云治也馬作循辯如字王肅卜免反厭於豔反注同後易之易以豉反注同長之丈反注同施始豉反下同稱尺證反又尺升正義反和行之行下孟反遠于萬反注同濫力暫反疏曰此第六章明所以作易為其憂患故作易既有憂患須修德以避患故明九卦為德之所用也其於中古乎者謂易之爻卦之辭起於中古若易之爻卦之象則在上古伏犧之時但其時理尚質素聖道凝寂直觀其象足以垂教矣但中古之時事漸澆浮非象可以為教又須繫以文辭示其變動吉凶故爻卦之辭起於中古則連山

起於神農歸藏起於黄帝周易起於文王及周公也此之所論謂周易也作易者其有憂患乎者若无憂患何思何慮不須營作今既作易故知有憂患也身既憂患須垂法以示於後以防憂患之事故繫之以文辭明其失得與吉凶也其作易憂患已於初卷詳之也以為憂患行德為本也六十四卦悉為修德防患之事但於此九卦最是修德之甚故特舉以言焉以防憂患之事故履卦為德之初基言為德之時先須履踐其禮敬事於上故履為德之初基也謙德之柄也者言為德之時以謙為用若行德不用謙則德不施用是謙為德之柄猶斧刃以柯柄為用也復德之本者言為德之時先從静默而来復是静默故為德之根本也恒德之固也者言為德之時恒能執守始終不變則德堅固故為德之固也損德之修者行德之時恒自降損則其德自益而增新故云損德之修也謙者論其退下於人損者能自減損於己故謙損別言也益德之裕者裕寛大也能以利

益於物則德更寛大也困德之辨也者若遭困之時守
操不移德乃可分辨也井德之地也者改邑不改井井
是所居之常處能守處不移是德之地也言德亦不移
動也巽德之制也者巽申明號令以示法制故能與德
為制度也自此已上明九卦各與德為用也此以下明
九卦之德也履和而至者言履卦與物和諧而守其能
至故可履踐也謙尊而光者以能謙卑故其德益尊而
光明也復小而辨於物者言復卦於初細微小之時即
能辨於物之吉凶不遠速復也恒雜而不厭者言恒卦
雖與物雜碎竝居而常執守其操不被物之不正也損
先難而後易者先自減損是先難也後乃无患是後易
也益長裕而不設者益是增益於物能長養寛裕於物
皆因物性自然而長養不空虛妄設其法而无益也困
窮而通者言困卦於困窮之時而能守節使道通行而
不屈也井居其所而遷者言井卦居得其所恒住不移
而能遷其潤澤施惠於外也巽稱而隱者言巽稱揚號

令而不自彰伐而幽隐也自此已上辨九卦性德也自此以下論九卦各有施用而有利益也履以和行者言履者以禮敬事於人是調和性行也謙以制禮者性能謙順可以裁制於禮復以自知者既能返復求身則自知得失也恒以一德者恒能終始不移是純一其德也損以遠害者自降損修身无物害己故遠害也益以興利者既能益物物亦益己故興利也困以寡怨者遇困守節不移不怨天不尤人是无怨於物故寡怨也井以辨義者井能施而无私則是義之方所故辨明於義也巽以行權者巽順以既能順時合宜故可以權行也若不順時制變不可以行權也

易之為書也不可遠注擬議而動不可遠也為道也屢遷變動不居周流六虚注六虚六位也上下无常剛柔

相易不可為典要注不可立定準也唯變所適注變動貴於適時趣舍存乎會也其出入以度外内使知懼注明出入之度使物知外内之戒也出入猶行藏外内猶隱顯遯以遠時為吉豐以幽隱致凶漸以高顯為美明夷以處昧利貞此外内之戒也又明於憂患與故注故事故也无有師保如臨父母注安而不忘危存而不忘亡終日乾乾不可以怠也初率其辭而揆其方既有典常注能循其辭以度其義原其初以要其終則唯變所

適是其常典也明其變者存其要也故曰茍非其人道不虛行茍非其人道不虛行易之為書也原始要終以為質也注質體也卦兼終始之義也六爻相雜唯其時物也注爻各存乎其時物事也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終注夫事始於微而後至於著初者數之始擬議其端故難知也上者卦之終事皆成著故易知也若夫雜物撰德辯是與非則非其中爻不備噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思

過半矣注夫彖者舉立象之統論中爻之義約以存博

簡以兼衆雜物撰德而一以貫之形之所宗者道衆之

所歸者一其事彌繁則愈滯乎形其理彌約則轉近乎

道彖之為義存乎一也一之為用同乎道矣形而上者

可以觀道過半之益不亦宜乎音義遠馬王肅韓袁萬反注皆同師讀如

字上時掌反章末同含音捨昧音妹揆葵癸反度也方

馬云方道循似倫反度待洛反要千遥反下文要終同

其要之要於妙反易知之易以豉反撰鄭作算云數也

噫於其反王肅於力反辭也馬同亦要之要一妙反絶

句又一遥反則句至吉凶居馬如字處也師音同鄭王

肅音基辭知者之知音智彖吐貫反馬云彖辭卦辭也

鄭云爻辭也周同王肅云彖舉彖之要也師說通謂爻卦之辭也一云即夫子彖辭思息吏反貫古亂反近附近之近近下章以近同䟽正義曰此第七章明易書體用也不可遠者言易書之體皆放法陰陽擬議而動不可遠離陰陽物象而妄為也其為道也屢遷者言易之為道皆法象陰陽數數遷改若乾之初九則潛龍九二則見龍是屢遷也變動不居者言陰陽六爻更互變動不恒居一體也若一陽生為復二陽生為臨之屬是也周流六虛者言陰陽周徧流動在六位之虛六位言虛者位本无體因爻始見故稱虛也上下無常者初居一位又居二位是上无常定也既窮上位之極又下来居於初是下无常定也若九月剝卦一陽上極也十一月一陽下来歸初也剛柔相易不可為典要者言陰陽六爻兩相交易或以陰易陽或以陽易陰或在初位相易在二位相易六位錯綜上下所易皆不同是不可為典常要會也唯變所適者言剛柔相易之時既无

定準唯隨應變之時所之適也其出入以度者出入猶行藏也言行藏各有其度不可違失於時故韓氏云豐以幽隱致凶明夷以處昧利貞是出入有度也外內使知懼者外內猶隱顯言欲隱顯之人使知畏懼於易也若不應隱而隱不應顯而顯者必有凶咎使知畏懼凶咎而不為也又明於憂患與故者故事故也非但使人隱顯知懼又使人明曉於憂患并與萬事也无有師保如臨父母者言使人畏懼此易歸行善道不須有師保教訓恒常恭敬如父母臨之故云如臨父母也初率其辭而揆其方者率循也揆度也方義也言人君若能初始依循其易之文辭而揆度其易之義理則能知易有典常也故云既有典常易雖千變萬化不可為典要然循其辭度其義原尋其初要結其終皆唯變所適是其常典也言唯變是常既以變為常其就變之中剛之與柔相易仍不常也故上云不可為典要也茍非其人道不虛行者言若聖人則能循其文辭揆其義理知其典

常是易道得行也若苟非通聖之人則不曉達易之道
理則易之道不虛空得行也言有人則易道行若无人
則易道不行无人而行是虛行也必不如此故云道不
虛行也易之為書也以下亦明易辭體用尋其辭則吉
凶可以知也原始要終以為質者質體也言易之為書
原窮其事之初始乾初九潛龍勿用是原始也又要會
其事之終末若上九亢龍有悔是要終也言易以原始
要終以為體質也此潛龍亢龍是一卦之始終也諸卦
亦然若大畜初畜而後通皆是也亦有一爻之中原始
要終也故坤卦之初六履霜堅冰至履霜是原始也堅
冰至是要終也六爻相雜唯其時物者物事也一卦之
中六爻交相雜錯唯各會其時唯各主其事若屯卦初
九盤桓利居貞是居貞之時有居貞之事六二屯如邅
如是乘陽屯邅之時是有屯邅之事也畧舉一爻餘爻
放此也其初難知者謂卦之初始起於微細始擬議其
端緒事未顯著故難知也其上易知者其上謂卦之上

爻事已終極成敗已見故易知也上云其上則其初宜云下也初既言初則上應稱末互文也以易經爻辭言初言上故此從經文也本末也者其初難知是本也其上易知是末也以事本故難知以事末故易知故云本末也初辭擬之者覆釋其初難知也以初時以辭擬議其始故難知也卒成之終者覆釋其上易知也言上是事之卒了而成就終竟故易知也若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備者言雜聚天下之物撰數衆人之德辨定是之與非則非其中之一爻不能備具也謂一卦之內而有六爻各主其物各數其德欲辨定此六爻之是非則總歸於中爻言中爻統攝一卦之義多也若非中爻則各守一爻不能盡統卦義以中爻居一无偏故能統卦義也猶乾之九二見龍在田利見大人九五飛龍在天利見大人是總攝乾卦之義也乾是陽長是行利見大人之時二之與五統攝乾德又坤之六二云直方大攝坤卦地道之義六五黄裳元吉亦統攝坤

之臣道之義也噫亦要存亡吉凶則居可知矣者噫者發聲之辭卦爻雖衆意義必在其中爻意乎發歎要定或此卦存之與亡吉之與凶但觀其中爻則居然可知矣謂平居自知不須營為也知者觀其彖辭則思過半矣者彖辭謂文王卦下之辭言聰明知達之士觀此卦下彖辭則能思慮有益以過半矣注正義曰夫彖者舉立象之統者謂文王卦下彖辭舉明立此卦象之綱統也云論中爻之義者言彖辭論量此卦中爻義意也舉立象之統者若屯卦彖云利貞夫子釋云動乎險中大亨貞者是舉立象之統也論中爻之義者若蒙卦云蒙亨初筮告注云能為初筮其唯二乎是彖云初筮其在九二是論中爻之義也云約以存博簡以兼衆者唯舉中爻是約是簡存備六爻之義是存博兼衆也云雜物撰德而一以貫之者一卦六爻雜聚諸物撰數諸德而用一道以貫穿之一謂中爻也以其居中於上於下无有偏二故稱一也其事彌繁則愈滞乎形者愈益也滞

謂陷滯也若事務彌更繁多則轉益滯陷於形體言處處妨礙也云其理彌約則轉近乎道者若理能簡約則轉轉附近於道道以約少无為之稱故少則近於道也

二與四同功注同陰功也而異位注有內外也其善不同二多譽注二處中和故多譽也四多懼近也注位逼於君故多懼也柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也注四之多懼以近君也柔之為道須援而濟故有不利遠者二之能无咎柔而處中也三與五同功注同陽功也而異位注有貴賤也三多凶五多功貴賤之等

也其柔危其剛勝邪注三五陽位柔非其位處之則危居以剛健勝其任也夫所貴剛者閑邪存誠動而不違其節者也所貴柔者含弘居中順而不失其貞者也若剛以犯物則非剛之道柔以卑佞則非柔之義也易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非它也三才之道也注說卦備矣道有變動故曰爻爻有等故曰物注等類也乾陽物也坤陰物也爻有陰陽之類而後有剛柔之用故曰爻有

等故曰物物相雜故曰文注剛柔交錯玄黃相雜文不當故吉凶生焉易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪注文王以盛德蒙難而能亨其道故稱文王之德以明易之道也是故其辭危注文王與紂之事危其辭也危者使平易者使傾注易慢易也其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也注夫文不當而吉凶生則保其存者亡不忘亡者存有其治者亂不忘危者安懼以終始歸於无咎安危之

所由爻象之大體也音義援于眷反勝升證反一音升閑邪之邪似嗟反當如字紂直又反難乃旦反亨許庚反易者之易以豉反注同治直吏反疏正義曰此第八章也明諸卦二三四五爻之功用又明三才之道并明易興之時總贊明易道之大也各隨文釋之爻之為道不利遠者此覆釋上四多懼之意凡陰爻為道當須親附於人以得濟今乃遠其親援而欲上逼於君所以多懼其不宜利於疎遠也其要无咎其用柔中者覆釋上二多譽也言二所以多譽者言二所要會无罪咎而多譽也所以然者以其用柔而居中也貴賤之等其爻危其剛勝邪者此釋三與五同功之義五為貴三為賤是貴賤之等也此並陽位若陰爻處之則傾危陽剛處之則克勝其任故云其爻危其剛勝也諸本三多凶五多功之下皆有注今定本无也三居下卦之極故多凶五居中處尊故多功也易之為書至吉凶生焉此節明三才之義六爻相雜之理也

六者非它三才之道也者言六爻所效法者非更別有它義唯三才之道也道有變動故曰爻者言三才之道既有變化而移動故重畫以象之而曰爻也爻有等故曰物者物類也言爻有陰陽貴賤等級以象萬物之類故謂之物也物相雜故曰文者言萬物遞相錯雜若玄黄相間故謂之文也文不當故吉凶生焉者若相與聚居間雜成文不相妨害則吉凶不生也由文之不當相與聚居不當於理故吉凶生也易之興也至易之道也此一節明易之興起在紂之末世故其辭皆憂其傾危也以當紂世憂畏滅亡故作易辭多述憂危之事亦以垂法於後使保身危懼避其患難也周氏云謂當紂時不敢指斥紂惡故其辭微危而不正也今案康伯之注云文王與紂之事危其辭也則以周釋為得也案下覆云危者使平則以危謂憂危是非既未可明所以兩存其釋也危者使平者既有傾危以蒙大難文王有天下是危者使平也易者使傾者若其慢易不循易道者則

使之傾覆若紂為凶惡以至誅滅也其道甚大百物不廢者言易道功用甚大百種之物賴之不有休廢也懼以終始者言恒能憂懼於終始能於始思終於終思始也其要无咎者若能始終皆懼要會歸於无咎也此之謂易之道者言易之為道若能終始以懼則无凶咎此謂易之所用之道其大體如此也

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮注諸侯物主有為者也能說萬物之心能精為者之務定天下之吉凶成天下之亹亹者是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來注夫變化云為者行其吉事則獲

嘉祥之應觀其象事則知制器之方玩其占事則覩方來之驗也天地設位聖人成能注聖人乘天地之正萬物各成其能人謀鬼謀百姓與能注人謀況議於衆以定得失也鬼謀況寄卜筮以考吉凶也不役思慮而失得自明不勞探討而吉凶自著類萬物之情通幽深之故故百姓與能樂推而不厭也八卦以象告注以象告人爻彖以情言注辭有險易而各得其情也剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言注變而通之以盡利也吉

凶以情遷注吉凶无定唯人所動情順乘理以之吉情逆違道以蹈凶故曰吉凶以情遷也是故愛惡相攻而吉凶生注泯然同順何吉何凶愛惡相攻然後逆順者殊故吉凶生遠近相取而悔吝生注相取猶相資也遠近之爻互相資取而後有悔吝也情偽相感而利害生注情以感物則得利偽以感物則致害也凡易之情近而不相得則凶注近況比爻也易之情剛柔相摩變動相適者也近而不相得必有乖違之患或有相違而无

患者得其應也相順而皆凶者乖於時也存事以考之則義可見矣或害之悔且吝注夫无對於物而後盡全順之道豈可有欲害之者乎雖能免濟必有悔吝也或欲害之辭也將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈音義德行之行並下孟反恒易之易以豉反下注險易同阻莊呂反說音悅注同亹亹亡偉反鄭云汲汲也王肅云勉也思息吏反探吐南反射食亦反厭於豔反盡津忍反下同惡烏路反注同鄭烏洛反泯亡忍反比毗志反枝音支誣音無疏正義曰此第九章總明易道之美兼明易道愛惡相攻情僞相感吉凶悔吝由

此而生人情不等制辭各異也德行恒易以知險者謂
乾之德行恒易畧不有艱難以此之故能知險之所興
若不有易畧則為險也故行易以知險也德行恒簡以
知阻者言坤之德行恒為簡靜不有煩亂以此之故知
阻之所興也若不簡則為阻難故行簡靜以知阻也大
難曰險乾以剛健故知其大難小難曰阻坤以柔順故
知其小難知大難曰險者案坎卦象云天險不可升地
險山川丘陵言險不云阻故知險為大難險既為大明
阻為小也能說諸心者萬物之心皆患險阻今以險阻
逆告於人則萬物之心无不喜說故曰能說諸心也能
研諸侯之慮者研精也諸侯既有為於萬物育養萬物
使令得所易既能說諸物之心則能精妙諸侯之慮謂
諸侯以此易之道思慮諸物轉益精粹故云研諸侯之
慮也定天下之吉凶者言易道備載諸物得失依之則
吉逆之則凶是易能定天下之吉凶也成天下之亹亹
者亹亹勉也天下有所營為皆勉勉不息若依此易道

則所為得成故云成天下之亹亹也是故變化云為者易既備含諸事以是之故物之或以漸變改或頓從化易或口之所云或身之所為也吉事有祥者若行吉事則有嘉祥之應也象事知器者觀其所象之事則知作器物之方也占事知來者言卜占之事則知未來之驗也言易之為道有此諸德也天地設位者言聖人乘天地之正設貴賤之位也聖人成能者聖人因天地所生之性各成其能令皆得所也人謀鬼謀百姓與能者謂聖人欲舉事之時先與人衆謀圖以定得失又卜筮於鬼神以考其吉凶是與鬼為謀也聖人既先與人謀鬼神謀不煩思慮與探討自然能類萬物之情能通幽深之理是其能也則天下百姓親與能人樂推為主也自此已上論易道之大聖人法之而行自此已下又明卦爻剛柔變動情偽相感之事也剛柔雜居而吉凶可見矣者剛柔二爻相雜而居得理則吉失理則凶故吉凶可見也變動以利言者若不變不動則於物有損有害

今變而動之使利蓋於物是變動以利而言說也吉凶以情遷者遷謂遷移凡得吉者由情遷移於善也所得凶者由情遷於惡也是故愛惡相攻而吉凶生者若泯然无心事无得失何吉凶之有由有所貪愛有所憎惡兩相攻擊或愛攻於惡或惡攻於愛或兩相攻擊事有得失故吉凶生也遠近相取而悔吝生者遠謂兩卦上下相應之類近為比爻共聚迭相資取取之不以理故悔吝生也情偽相感而利害生者情謂實情偽謂虛偽虛實相感若以情實相感則利生若以虛偽相感則害生也凡易之情近而不相得則凶者近謂兩爻相近而不相得以各无外應則致凶咎若各有應雖近不相得不必皆凶也或害之悔且吝者言若能弘通不偏對於物盡竭順道物豈害之今既有心於物情意二三其外物則或欲害之則有凶禍假令自能免濟猶有悔及吝也故云或害之悔且吝也將叛者其辭慙者此已下說人情不同其辭各異將欲違叛己者貌雖相親辭不以

實故其辭慙也中心疑者其辭枝者枝謂樹枝也中心於事疑惑則其心不定其辭分散若樹枝也吉人之辭寡者以其吉善辭直故辭寡也躁人之辭多者以其煩躁故其辭多也誣善之人其辭游者游謂浮游誣罔善人其辭虛漫故言其辭游也失其守者其辭屈者居不值時失其所守之志故其辭屈橈不能申也凡此辭者皆論易經之中有此六種之辭謂作易之人述此六人之意各準望其意而制其辭也

周易注疏卷十二

周易注疏卷十二考證

爻在其中矣注所存各異○存譌作在依古注本改

繫辭焉而命之動在其中矣注繫辭焉而斷其吉凶況之六爻動以適時者也○郭京曰定本作繫辭而命之況六爻之動動以適時者也兩注具錄正謬昭然

又適時之功則存之爻辭○則譌作見依古注本改

聖人之情見乎辭注辭也者各指其所之○監本譌不可解依古注本改

何以守位曰仁○仁釋文本作人釋云王肅卜伯王桓玄明僧紹作仁　臣良裘按本義從呂氏作人云所謂非衆罔與守邦即陸氏本也漢蔡邕有言以仁守位以財聚人則漢以前本用仁字

古者包犧氏之王天下也○包集解本作庖

蓋取諸離疏上繫云以制罷者尚其象則取象不取名也韓氏乃取名不取象於義未善○臣清植按蓋取二字之義注疏互異折中云孔氏所譏韓氏是也且

六十四卦名是文王所命黄農堯舜不應便取卦名

蓋以疏說為正

剡木為舟剡木為楫○釋文本剡作挎剡作掞釋云挎

口孤反徐又口溝反掞以冉反

易曰憧憧往来朋從爾思注思以求朋未能一也一以

感物不思而至○集解本引韓注曰思以求朋未能

寂寂以感物不思而至也

天下何思何慮注塗雖殊其歸則同○殊譌作亦依古

注本改

又一以貫之不慮而盡矣○不集解本作百

龍蛇之蟄以存身也○釋文本存作全

不見利不勸○勸舉正本作動云動字誤作勸字

繫于苞桑○苞集解本作包

鮮不及矣○鮮釋文本作尟釋云仙善反少也

幾者動之微吉之先見者也注吉凶之彰始於微兆故

謂吉之先見也疏云吉不云凶者凡豫前知幾皆向

吉而背凶違凶而就吉無復有凶故特云吉也諸本或有凶字其定本則無也○臣清植按本義謂漢書吉之之間有凶字據此注則韓伯本已無凶字疏說尤善蓋因爻辭有貞吉之文先言幾為吉之先見故知幾則得吉語意正相應也

注幾者去无入有理而无形○集解引韓注作理而未形郭京曰而理未形倒作理而臣照按去无入有則有形矣但未形之前必先有其理是幾之謂也故

曰去无入有理而无形集解本作理而未形即不如理而无形之語之妙郭京謂而理未形倒作理而則全失本旨理安得有形即既形諸形矣亦莫不有理焉而理固无形也奚獨去无入有之理无形也

危以動則民不與也○郭京曰則民不輔也輔字誤作與字无交而求則民不與與字不應重見

夫易彰往而察来而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣○臣良裘按本義曰而微顯恐當作微顯

而開而之而亦疑有誤李氏集解於開而當名句斷節何氏訂詁開而當斷句名辯物正斷句今折中本開而當名辯物斷句正言斷辭斷句

知者觀其彖辭則思過半矣注其事彌繁則愈滯乎形○形集解本引韓注作有

二與四同功而異位注有內外也○集解本引韓注作有外內也

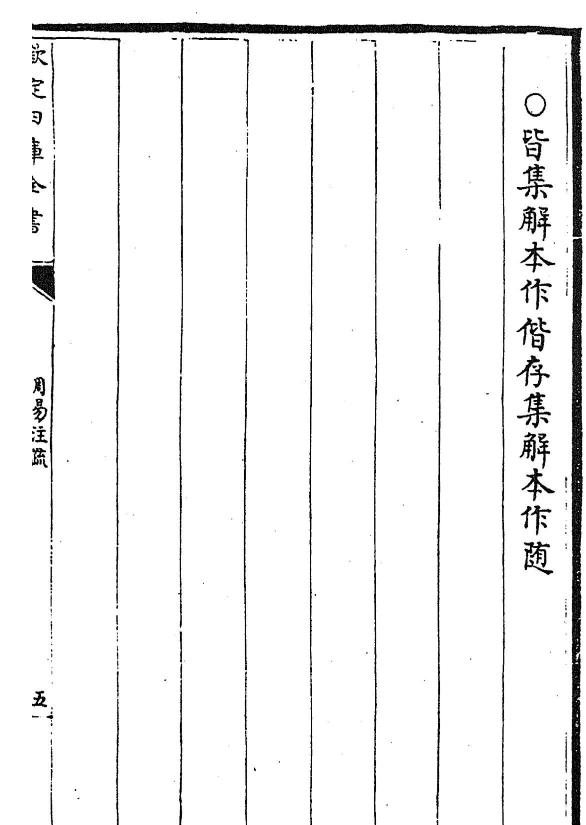
四多懼近也○郭京曰誤將注近也字作經

文不當故吉凶生焉○集解本無焉字

能研諸侯之慮注諸侯物主有為者也○臣清植按注說未免附會牽強朱子本義以侯之二字作衍文是也聞之先臣李光地曰諸為之侯合音想曰古經旁注字切而誤增也雖文義之末似亦可備一解

凡易之情近而不相得則凶注變動相適者也○適集解本引韓注作過

又相順而皆凶者乖於時也存事以考則義可見矣

○皆集解本作偕存集解本作随

周易注疏卷十二考證